南廱志

南廱志卷第七

規制考

謹按學禮曰帝入東學上親而貴仁帝入南學上齒而貴信帝入西學上賢而貴德帝入北學上貴而尊爵帝入太學承師而問道故魏文侯孝經傳謂太學者中學也言太學居中四學環之蓋帝制也有周鎬京去豐水不遠故辟廱圓如璧廱以水內如覆外如偃盤天子養老出師受俘大射之所也其東序爲東膠夏后氏之學也凡學羽干者就焉西序爲瞽宗以祀先師殷

人之學也凡學禮樂者就焉皆並建一丘之上
而辟廱居中統以其象言之外則虞庠在其北
所謂天子之小學凡學書者就焉或謂在西郊
大都周蓋兼四代之制云夫帝降而王制已渝
矣然周官成均之法猶夫昔也我
聖祖初命官教胄子于內府蓋取法周人門闈之學
後更立國學于外其教以德藝猶周法也雖宋
濂氏嘗有並立五學之議然罷而不用制不沿
古而彝倫明教化洽太平由是以興雖五三之
道何以加之茍爲忘本逐末懷利去義無復先

王之意雖有旋丘之水以象辟廱亦奚補於治哉今冠帶之倫優游於仁義禮樂之中其亦可以思本始矣凡廟宇堂舘在内者序爲上篇院廨號圃在外者序爲下篇系之曰規制考

上篇

建置本末

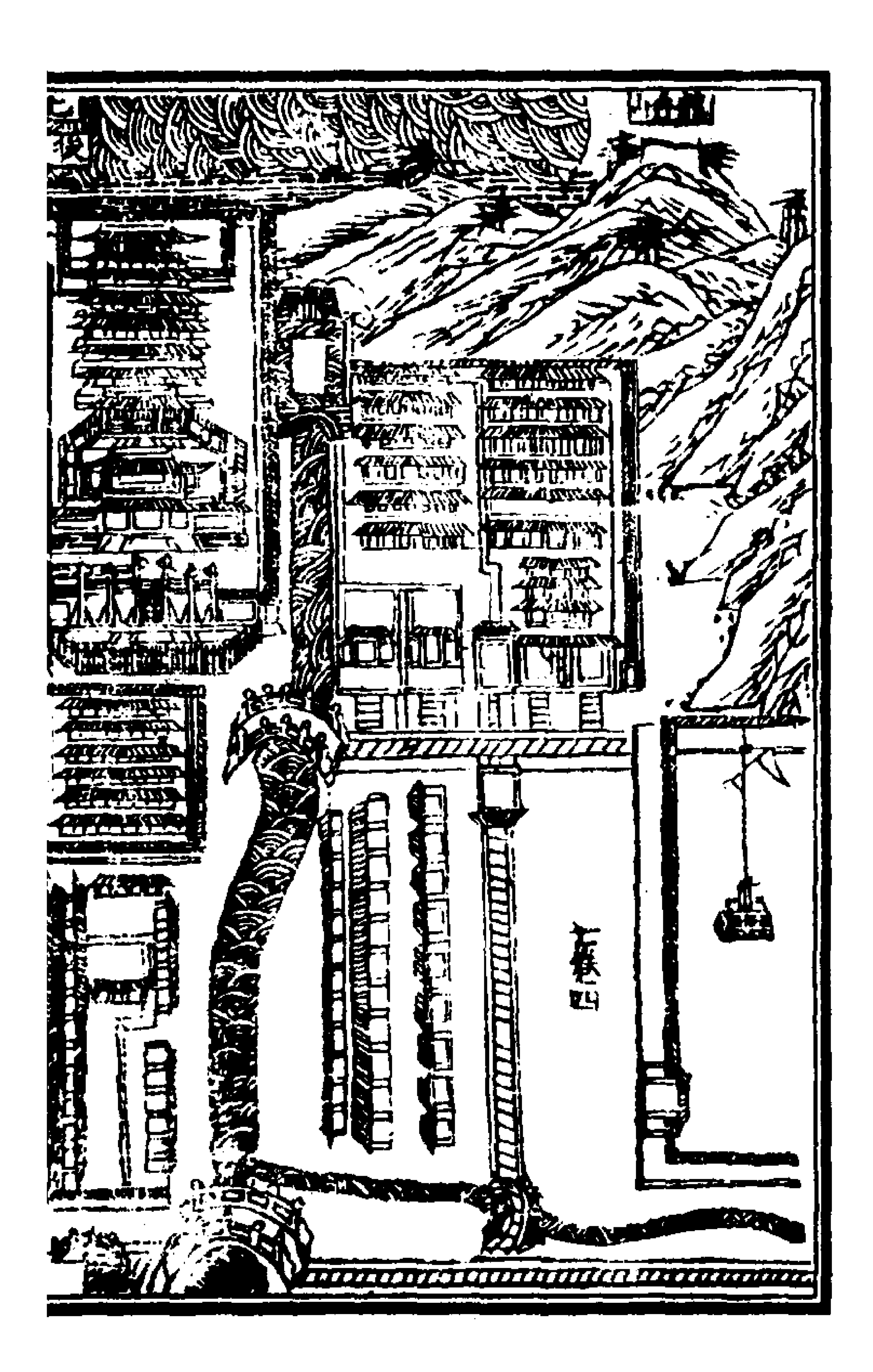
太祖高皇帝之初立國子學也歲乙巳即元集慶路學爲之廟則大成殿在靈星門北戟門内從祀位在兩廊學則中爲明德堂左右各列二齋丁未賜正四品印設祭酒司業洪武十五年改建

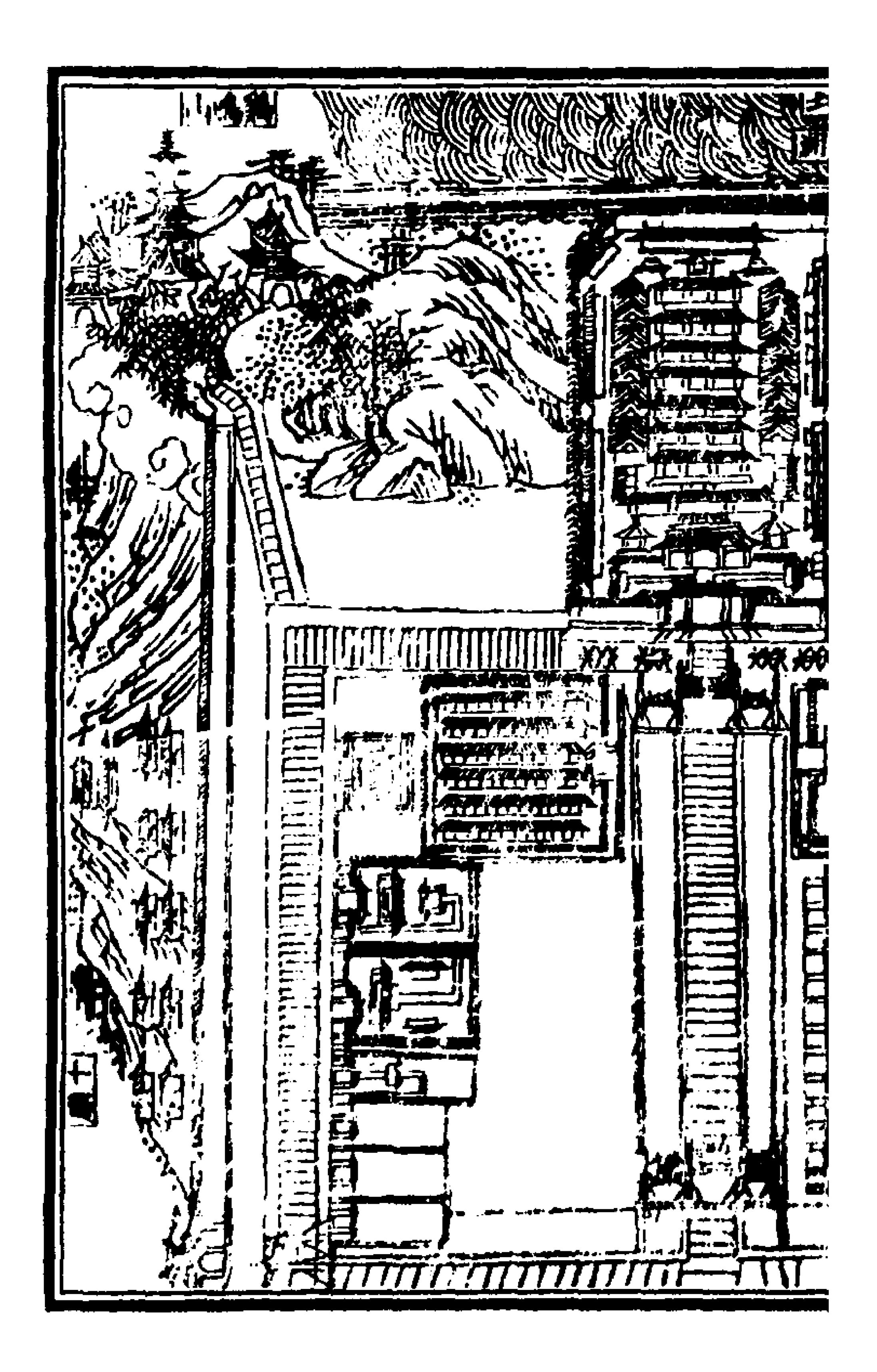
于雞鳴山之陽既落成三月初七日改國子學
爲國子監定制從四品中爲彝倫堂分兩廳六
堂三十二班於是以舊國子學爲應天府儒學
二十二年建觀星臺暨十廟于山間更
賜山名欽天山每
諭師生以祇若神天主敬作所凡其建立宏規與
斆學仰止之義振古所未有也按三代以來迄
于西晉太學皆在中州東晉元帝始立太學於
金陵設國子祭酒而士大夫習尚清談儒術終不
復振後遂罷之秦淮水南蓋有遺跡焉宋元嘉

中並建儒玄文史四學而國子學遂廢儒館立於北郊命雷次宗居之次宗因開館於雞籠山即雞鳴山舊名以黑龍嘗見玄武湖山正臨湖上更名龍山而齊高帝嘗就次宗受學焉及齊竟陵王蕭子良開西邸於龍山延集才俊命爲士林館梁大同中移館于臺城之西時方講譯內典而士林日廢矣南唐開設國子監于鎮淮橋北宋雍熙中有孔子廟在冶城故基景祐中徙於府治東南元爲集慶路儒學即

國初舊國子學也規模結搆僅足以容一郡俊髦

故裁自
聖心改建今監則式廓靚深制度大備比隆虞周矣
儒館士林若兆爲之先者然亦烏足齒哉龍見
玄武山川鍾靈久而後徵若有俟焉者迨
車駕臨視登築經營非適人爲寔自天造則物觀
聖作固在于今矣於乎徵諸金陵往牒而斅學
之廢興世道之隆替係焉人文化成與天無極
我
聖祖立教之功大矣哉爰作圖以詔地事云

右總圖

國子監在南京城內西北七里東至小教場西至英靈坊北至城坡土山南至珍珠橋左爲龍舟之山即覆舟山以北臨玄武湖形似名右爲欽天之山雞鳴山改今名兩山相去二百餘步其陽乃宋元嘉中龍見之地也北有玄武湖由銅井閘導之入城是謂青溪之水自東而出過竹橋以入於濠欽天山之西有落星澗焉匯而溢則折而南爲曲渠縈廻監前合青溪以入於珍珠河河上今爲珍珠橋由龍舟之山而東爲龍廣之山寔承鍾山龍蟠之勢由欽天之山而西爲幕府

之山又其南爲盧龍之山寔聯石城虎踞之勢形勝環合而考極相方監適當其中云勝國以前墟墓葬蒼景定建康志曰晉元帝永昌元年春葬建平陵明帝太寧三年葬武平陵成帝咸康八年葬興平陵哀帝興寧三年葬安平陵四陵並在雞籠山之陽皆不起墳宋端平三年制置使陳韡於覆舟山龍光寺側凡將上之戰死於濤者悉收骸骨而葬之相傳監廟基址舊爲積屍之所謂之萬人坑每天陰雨濕行人多爲鬼魅有至死者洪武初移神僧誌公寶塔於雞鳴山因建雞鳴寺設醮以度而鬼又夜飛磚擊死僧人沸恐太祖曰此非孔子大聖無以鎮之乃建廟於此鬼遂不復爲祟監古之郊丘宮苑往往遺跡猶在覆舟山南爲晉北郊方丘宋齊梁陳時俱有亭榭號樂遊苑珍珠河前乃南唐宮闕宋因爲行宮荒榛既闢市廛自遠踈林層阜檀

幽呈奇山霏湖霧蒸裡雲物陟降巘原清淑可
挹於藏修息游無弗宜者洪武十五年監既落
成左廟右學亭廡廳廨肄業有所會饌有堂以
至廩庫泡湢靡不畢備於是奉議大夫翰林院
學士宋訥受
詔撰
勑建太學之碑碑文曰洪武十四年夏上詔群臣曰王者受命武功文德相繼成治定天下以武治不以武也其崇文乎顧茲成均地隘而陋何以振文教朕相基於雞鳴山下高爽平遠豈天協朕心若藏此地俟與一代學乎群臣稽首曰皇上聖神斯文福也乃以天子學制授諸冬官臣恭奉明詔風夜摧攡楩楠豫樟來集如阜鑿山載石輿土築

基梓人效藝以宏其制又遣金吾前衛親軍指揮譚格董其工凡堂有七彝倫所以會講率性修道誠心正義崇志廣業則諸生肆業所也會饌有堂庖廚有室井覆以亭物財以庫饌廩蔬圃重門繚垣回廊儲書兩堂之間東西有館助教江錄居焉東偏列室鱗次諸生廡焉廟在學東亢以疊基大成有門七十二賢有廡凡爲楹八百一十有奇壯麗成稱自經始以來　大駕臨役者不一夫子而下像不土繪祀以神主數百年夷習乃革明年五月冬官奏廟學成十有一日　天子遣使祀　先師以太牢禮畢胄子及民之俊秀登堂受業學之禮制備矣十又七日　上躬臨廟禮行爵獻拜拜而退乃幸學學官率諸生進拜堂下博士臣饗教執經祭酒臣矣顯講經既畢　萬乘是還此千載曠儀講而行之斯文增重矣六月一月　上又賜勅文重諭肯于禁制防遍之法訓迪誘板之意無不至焉越一日　術御奉天門詔臣訥文之於石臣拜手稽首不敢以不文辭承　命遂述與造始來爲之言曰孔子之道垂憲萬世帝王之興首

建太學蓋學所以扶天理淑人心也皇極由之
而建大化由之而運世道由之而清風化本原
國家政務未有舍此而先者或有未備則無以
維三綱五常之具示作人重道之心　聖天
子位居君師續道統于堯舜禹湯文武建學定
規高出前古凡我登堂養正游藝之士斯弦斯
誦相勉相評無負教養則正人端士叢出而篇
國家楨幹稱　聖子神孫之業萬世而無纂
者當自今始顧臣賡陋敢不對揚　帝命式昭
盛代之典文也拜手稽首而獻頌日於惟
聖皇臣服萬方乘時經綸武偃文揚儲慶發祥
載整乾綱乃相學基雞鳴山陽乎遠高奕非巍
非罔式輝京邑既若天藏考制定規　聖度昌
量乃授工曹就教急追工師用勸効技允臧有
廟有廡有堂有廨鱗比而重龍起而翔登用篤
臣教化昭彰佩服肅肅弦誦洋洋正學有傳師
道有常　萬乘來臨翊豆生光千載禮儀一代
典章　躬親講道超軼百王聖製昭宣啓迪徽
昂　龍及青衿垂範流芳材育化崇殷序周庠
立極作則遠紹虞廷德進英豪業修俊良服服

朝廷都俞巖廊以佐文化慶祚靈長顧佑
皇圖萬世無疆洪武十五年歲次壬戌六月
日立將仕郎鑄印局副使
臣詹希原奉　勑書并篆　樹於太學門之左亭
以覆焉亭高二丈三尺闊二丈六尺五寸臺高二尺四寸闊二丈六尺一寸逮於
永樂時俊造雲翕外夷鼎來市廛漸集闤闠日
開乃增舍署圜妻子以食乃拓號舍疾病以息鼓
篋至者視旅如歸延袤十里燈火相輝規制之
備人文之盛自有成均來之嘗聞也洪熙以後
車駕北幸正統中既定鼎北京論建百務留都為
後以故賁飾漫漶結構剝陊修理不及傾圮隨
之景泰初祭酒吳節始疏以請

報可乃經工庀材越二載告竣少保兼太子太傅
戶部尚書文淵閣大學士陳循受
詔撰
勑修南京太學之碑
碑文曰洪惟國家受 天明命奄有萬方幾百年來治教休明超越前古夫豈偶然之故此誠 太祖太宗暨于 列聖躬行心德以爲化民成俗之本之所致也 臣嘗伏觀 祖宗肇建兩京廟學 列聖繼統皆親臨幸恭修祀禮訓飭師生所以振勵斯文闡揚風化以行其用於當世者靡所不臻其極其有得於易書養賢及民籲後尊帝之旨亦豈前代所得而同宜其有以然也於戲盛哉仰惟 皇上聖神既鋭精於前矣茲復慮孔子廟及國子監在南京者歲久當有圮廢無以稱愜崇儒養士之意乃命靖遠伯兵部尚書臣王驥南京國子監祭酒臣吳節備閱以聞驥等還奏果如 聖慮於是詔工

部臣撤而新之工修踰年會因他事推恩有部悉停不急諸務而太子太保工部尚書臣石璞知 上初意乃舉詔旨爲請興罷 上日堯舜當務爲急詎非此耶他何可比其亟完之先是首其工者尚書王來壽而卒底于成則尚書臣王來也廟故有殿與所以具祭亟之舍學故有堂以及齋館與所以給供用之居饌細以稽計者奚啻千百至是故者易之以新址者葺之以堅使復其初隘而卑者擴而揚之使宏以偉凡百所安有而昔未備者悉致其完且美盡煥然遠過於舊矣經始於景泰二年之春而落成于又明年之冬既而尚書臣來以畢工 闢乃召臣循書誌其事于石臣惟天生萬物施以風雨霜露而後萬物始生然于物之中尤厚于民君理萬物施以予奪生殺而後萬物始理然于物之中尤厚于賢天之所以厚于民者何也賦以仁義禮智之性使稟其清然其于性豈能自盡復以克綏厥猷之責付之于君卽中膚所謂修道之敎也君之所以厚于賢者何也施以詩書禮樂之敎使復其性然敎於人豈能自行

復以庠序學校之事任之於臣師孟子謂所以
明人倫也肆我 國家 列聖相承崇儒重
道興學育材於易詩書禮春秋之文謂之益明
如日星之麗乎天而四海仰其照臨於堯舜禹
湯文武之道行之益習如四時之成乎歲而萬
民蒙其化易曰裁成天地之道輔相天地之宜
以左右民此之謂也凡敎于斯學于斯者旣往
有足徵矣方來其可不勉以副 聖天子之
盛心於無窮哉謹再拜稽首而頌以詩曰惟
皇降衷民生咸具必資君師乃全稟賦 天啓
聖明奄有疆土 中天下立爲民之主必施治敎
乃罔攸負艱難 帝業肇自 太祖首倡禍
亂削平以武四方歸戴如子父母恩覃德被洽
于奉普海宇旣清文敎是務乃相高嗣授于前
度茂建太學黎獻用賢成均瞽宗夏庠殷序得
之往開習于今觀敎崇宣聖別有堂戶歲時享
祀經鍾考鼓黍稷醴牢豆籩樽俎識之所存格
于物寓禮敎聿興文化樂布比屋詩書達城鄉
魯皇皇 太宗顯統承緒學貫六經功高千
古重道崇儒莫之或槃萬乘蒞虛躬往幸顧翌

亘光輝緝熙豫迨予　列聖相繼臨御先後一心成篤斯舉作新俊乂簡用師傅惟賢是立克符湯禹光啓後先臣民瞻慕於惟　聖皇尊居九五專念作聖好問底裕嗣保　先烈無間微鉅人惟求舊器尚易故況茲南都育才之所　祖宗攸成奚可把腐幾務雖繁寳所在廱爰勑臣工一二心膂撫而新之俾完以固必稽于制毋或愆矩臣工效力罔懈晨暮自始迄終僅再寒暑煌煌殿堂翼翼門廡輪焉奐焉何千百數濟濟師徒欣快榮遇以游以學是游是處　皇有詔曰而職記并其書乃成俾昭來論臣謹作頌刻石以樹於萬斯年恭祝　皇祚光祿大夫少保兼太子太傅戶部尚書文淵閣大學士知制誥同知　經筵事臣陳循奉勑撰中憲大夫南京太常寺少卿臣王謙奉　勑書并篆樹於太學門之右亭以覆焉亭高二丈三尺闊二丈六尺五寸臺高二尺四寸闊二丈六尺一寸嗣是成化中祭酒周洪謨王倎弘治中監丞陳旅

皆嘗奏請重修俱見事紀正德十二年廟廡門堂廂廳號舍傾圮尤多祭酒賈詠率諸生捐貲協力乃克堅墁茨蓋舊觀頓復南京翰林院侍講學士黃瀾作太學紀事之碑碑文曰太祖高皇帝以聖德受天眷命啓 皇明億萬年綿延之運定鼎金陵爲四方萬國都會之地內而 宮殿樓閣千門萬戶之輝煌外而百司庶府之羅列以大學寔賢士所關文運攸萃所以扶植 皇運於無窮者也特置于雞鳴山弘敞之地左廟右學學之中大堂一支堂六廳二爲師生行禮授受學業之所學之內外各立號舍數百間以便講習生徒止肄業與凡所宜有之屋宇無一缺焉當時士類歡忻鼓舞各有成效稱任使文教蔚然大興亘古所未有也 太宗文皇帝徙都於燕爲京師號舊都爲南京官不全設三省其一太學亦然所作養皆南士之上而北士悉寘北監分

教育之南監內外之屋宇建自洪武至今百五十餘年歲代既久不無損壞處掌監事人隨時修補大則奏聞於、朝小則區處于官今凡幾次矣邇來又嘗修補少司成弋陽汪公欲舉其事逼於秩滿奏續之 京今歲春夏間霪雨連旬老室傾仆尤多行文工部奏 請修造以大內工役未就停止大司成臨頹賈公丙子冬來掌監事始至周視歎息慨然以為已任乃節縮廩費稽究沉迷積措辦者數時度財可充用乃市木植甎甓石灰等料擇日與工選師生中材幹重廉恥者助教潘節學正鍾世俊監生柯崙魏鳳俞秉彝等八人董其役始自文廟兩廡櫺星門崇聖道也次及監之諸堂二齋房二廳重致專也至於集賢等諸門櫺井二亭與薄一廳靡不大第修飾於號舍內而三百餘間外而監前直街東畔百六十間傾者建立敝者修葺東西聯緜長垣六百餘丈皆堅墁茨蓋之令生徒葦安意肄業無棲止不寧之患也昏刑之晝夜洸補之陳腐之祭器整頓之百凡廢弊無不修舉士類感激思奮內外號舍誦讀之聲比相聞

人謂復監之舊觀云初公以中藩發解第一人
登丙辰進士第入翰林轉 春坊同考己未會 試
主考應天鄉試兵部武舉 經筵講官同修
國史陞南院學士至今官文章詞翰之名滿天
下而政事之長材稍見於南監監之士徒繁多
最未易服其心而屈其口也公身言之教並行
禀禀諄諄恩威並著賞罰不爽視改講章開發
其聰明以平叙撥杜塞其爭端貧病之藥者巡
視給療賴以全活者甚衆諸生于廩米之外有
官給之魚肉諸味革舊欺隱之弊今霑實惠故
在監之師儒仰其公正生徒戴其仁恕憚其嚴
明或彼之責罰退未嘗有怨言故茲役也師生協
力相成之未成之先汪公自京回二公同心究
竟其事經始丁丑歲八月未及半載成此大事
君子以爲難監生揚矩立羅欽脩孟芳等請予
記其事予嘗貳北監目見敝壞處未盍內措辦修
補陞陞掌南院繼公後塵
因記公陞之事猶有餘媿云
列師生姓名於其下
樹於太學門左側（師生列名凡三百六十四人）然猶未至大

備嘉靖初司業郭維藩復以爲言時

毅皇帝以威武南征有私宅蘆棚奉

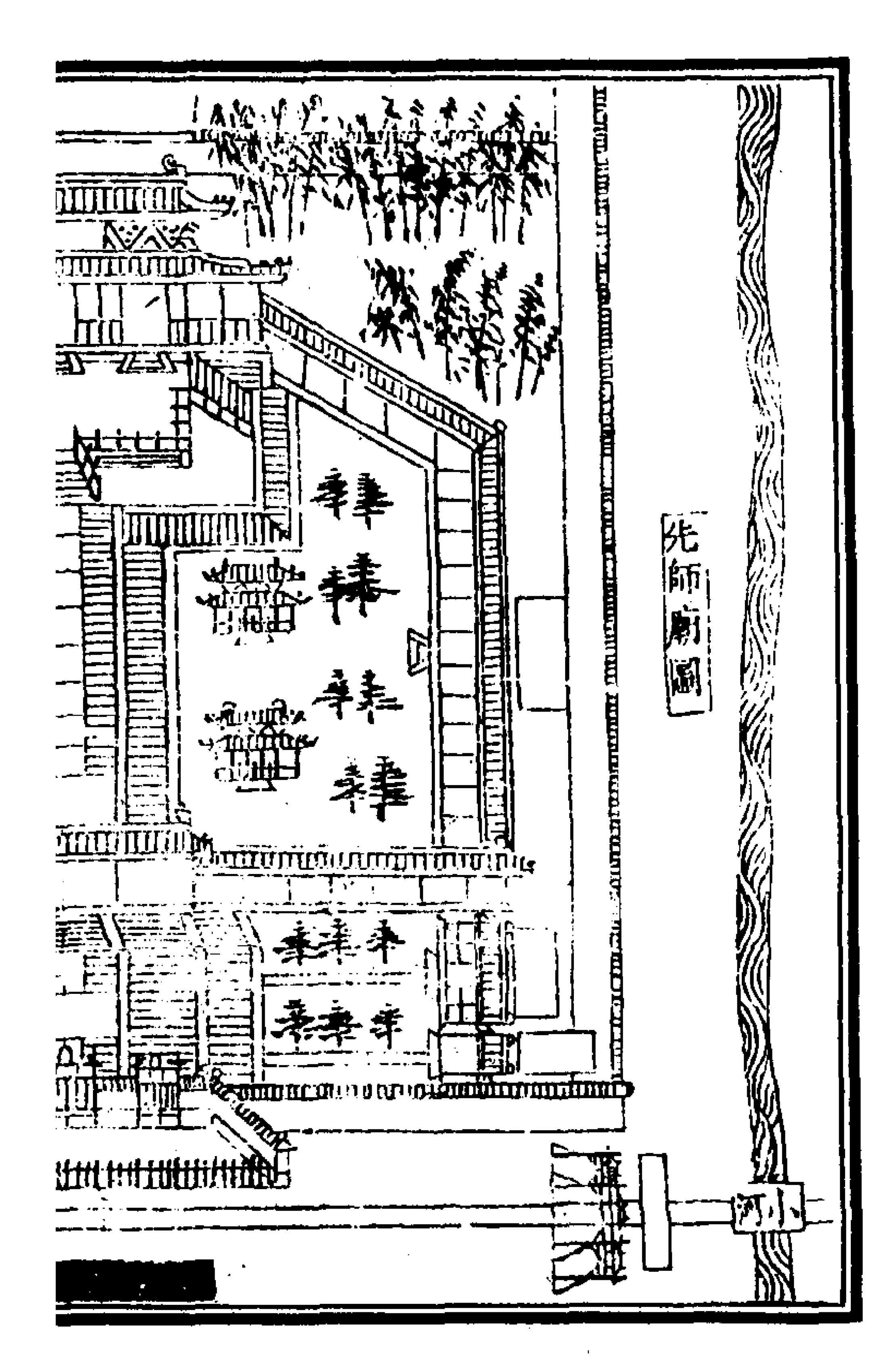
詔撤以益之木植甎瓦乃頗充用（嘉靖二年南京工部修完）自

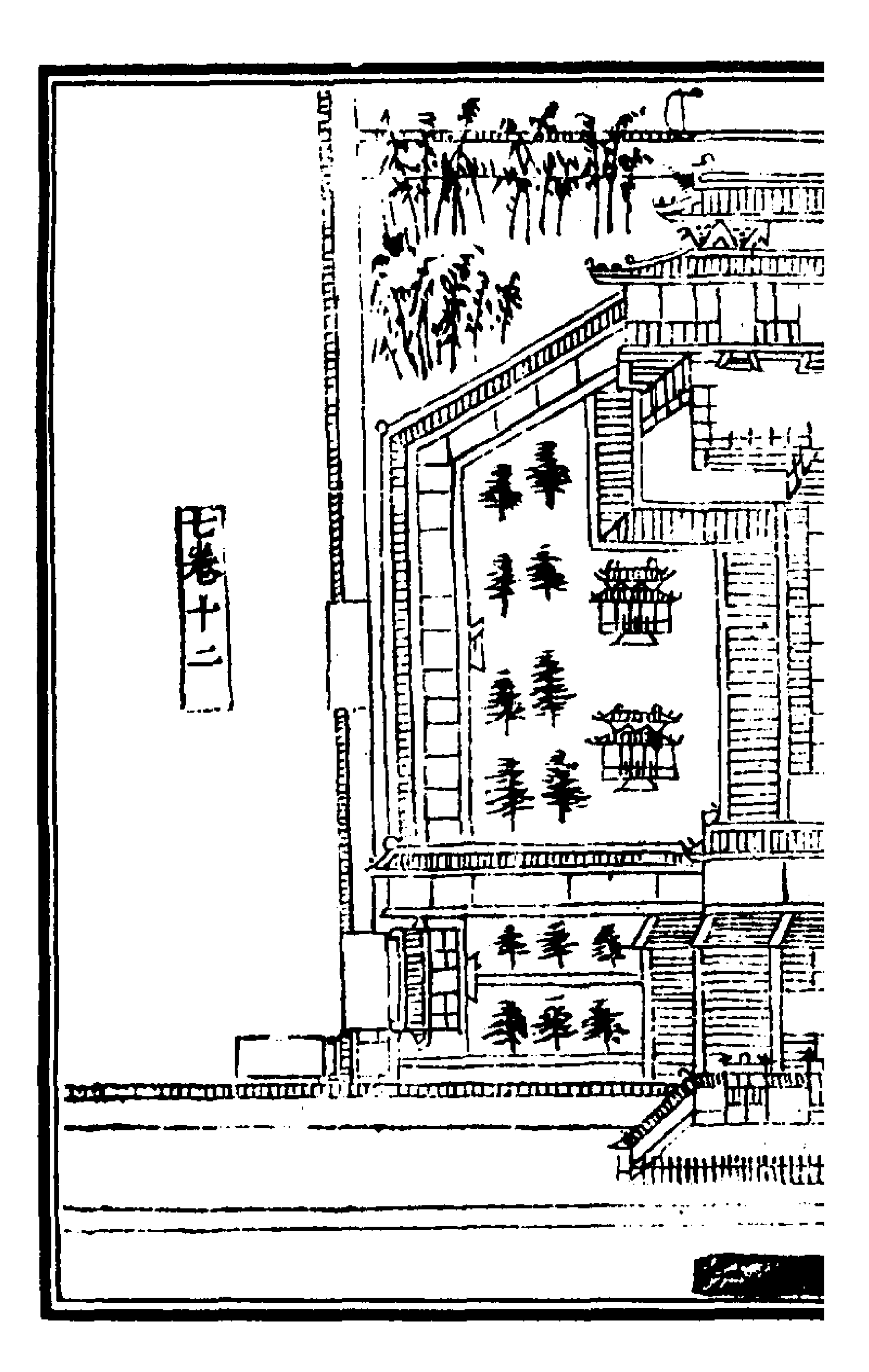
建監百有六十餘年凡其頹圯特貲飾之未結

構之小者爾至於廟學棟梁曼而且頹者未始

庚也於戲

聖祖神謨於是乎弘遠矣

先師廟圖
小河

卷十二

右廟圖

洪武十四年欽定文廟之制大成殿三間兩掖臺高一丈二尺九寸闊一十丈一尺六寸東西斜廊各五間前露臺高九尺四寸七分闊七丈一尺二寸上有石欄杆前有石階級十五年正月廟始落成學正蘇伯衡撰大成殿修造祝文二首其一曰翼翼斯庭多歷年所采𦶜桷楹丹雘庥欽承庥吉維新是圖殷日程事百工具作伏慮震喧以遺明靈菲薦告虔尚祁昭　鑒其二曰禮殿有嚴安靈惟舊樣然增新自我　熙朝有飛其檐有爛其藻金碧輝煌四國具瞻昭薦俎豆式告發事神哉顯懷文治永昌

殿上正座爲

大成至聖文宣王木主長三尺三寸五分連上雲

下座共五尺二寸闊七寸連左右雲共二尺一
寸五分
唐玄宗開元二十七年詔曰弘我王化
在乎儒術發揮此道啓迪含靈自生民
以來未有如孔子者也所謂自天攸縱將聖多
能德配乾坤身揭日月故能立天下之大本成
天下之大經美政教善風俗君君臣臣父父子
子民到于今受其賜不其偉歟於戲楚王莫封
魯公不用俾夫大聖才列陪臣棲遲旅人固可
知矣年祀寖遠光靈益彰雖代有褒稱未爲崇
峻不副其實人其謂何夫子既稱先聖可追謚
爲文宣王令三公持節冊命其後嗣褒聖侯改
封嗣文宣公宋眞宗大中祥符元年十一月制
曰王者順考古道懋建大猷崇四術以化民昭
宣教本總百王而致治丕變人文方啓迪於素
風思丕揚於鴻烈先聖文宣王道膺上聖體自
生知以天縱之多能實人倫之先覺玄功侔乎
簡易景鑠配乎貞明惟列辟以尊崇爲億載之
師表肆朕以寡昧欽承命曆篤嘗不忘守彝訓
保乂中區屬以祇若元符告成喬嶽觀風廣魯

之地防爲數例之臨躬詣遠祠緬懷遐躅仰明
聖之如佐廟貢獻以推寅亮用攜衛刪之文溯
聰敎之德律率追崇之禮庶申嚴奉之心備徽
典章垂之不朽誕告多士昭示朕意宏追諡曰
至聖文宣王元成宗大德十一年十二月詔曰
蓋聞先孔子而聖者非孔子無以明後孔子而
聖者非孔子無以法所以祖述堯舜憲章文武
儀範百王師表萬世者朕纂承丕緒敬仰休風循
沿古之良規舉追封之盛典加號大成至聖文
宣王遣使闕里祀以太牢於戲父子之親君臣
之義永惟聖教之尊天地之大日月之明奚罄
名言之妙尚資神化祚我皇元○錄唐宋元制
詔者以見王祀大子乃前代之制
初因之廟釐正祀有待於令日也

國東配二

位爲兗國復聖公

元文宗至順二年九月制曰
朕惟得孔氏之門入聖人之
域之顏子一人而已觀其不遷怒不貳過以成復
禮之功無伐善無施勞益著爲仁之效蓋將不
日而化矣惜乎天不假之以年也朕緬懷昔人
留心聖學將大彰於風教故特示於褒嘉於戲

用之則行舍之則藏雖潛德一時之不顯吾見其進未見其止顏聖言百世而彌彰之尚服寵光不隆文治可加封兗國復聖公

沂國述聖公

元至順二年正月

制曰昔曾子得聖人之傳而子思克承厥統發大中庸之一書實開聖學於千載朕自臨御以來每以嘉惠後學爲念萬幾之暇覽觀載籍至致中和而天地位萬物育雖留意焉夫爵秩之崇既隆於升配景行之懿可後於褒加於戲有仲尼作於前就儷世家之奕得孟子紹其後翁昌斯道之傳涖命吉承茂隆丕緒可加封沂國述聖公

西配二位

郕國宗聖公

元至順二年九月制曰朕惟孔子之道曾氏獨得其宗蓋本於誠身而已也觀其始於三省之功卒聞一貫之妙是以交於游閒而無混授之思孟而不理者歟朕緬懷休風淨行來指爰因舊爵崇以新稱於戲聖神繼天立極以來道統之傳遠究閫家化民成俗之哉大學之書具焉其相子之修齊茲式彰於褒顯可加封郕國宗聖公

鄒國亞聖公

元至順二年九月制

曰孟子百世之師也方戰國之縱横異端之充塞不有君子孰任斯文觀夫七篇之書惓惓乎致君澤民之心凜凜乎拔本塞源之論黜伯功而行王道距詖行而放淫辭可謂有功聖門追配神禹者矣朕若稽聖學祗服格言乃著新稱發彰渥典於戲誦詩書而尚友緬懷鄒魯之風非仁義則不陳期底唐虞之治英風千載蔚有耿光可加封鄒國亞聖公

四配木主各長一尺九寸五分連上雲下座共三尺闊五寸連左右雲共一尺一寸殿左東哲五位爲費公閔損薛公冉雍黎公端木賜衛公仲由魏公卜商殿右西哲五位爲鄆公冉耕齊公宰予徐公冉求吳公言偃陳公顓孫師

唐玄宗開元二十七年八月制曰門人三千見稱十哲包大象美實超等夷暢玄聖之風規發人倫之耳目並宜褒贈以寵賢

明其類子既稱弼聖洞優只秋追贈子淵兗公子爲費侯泊牛鄆侯仲弓薛侯子有徐侯子路衛公子長齊侯子貢黎侯子游吳侯子夏衛侯會參等六十七人皆封伯後宋神宗元豐六年詔封孟軻爲鄒國公配食於兗公之次度宗咸淳三年正月陞曾參封郕國公孔伋封沂國公配食大成顓孫師升十哲十哲木主各長一尺九寸闊四寸連座長二尺五寸兩廡東西分列連計六十二間每間闊一丈四尺五寸高一丈六尺九寸臺高一尺三分東廡五十五位爲金鄉侯澹臺滅明任城侯原憲汝陽侯南宮适萊蕪侯曾點須昌侯商瞿平輿侯漆雕開雎陽侯司馬耕平陰侯有若東阿侯巫馬施陽穀侯顏辛上蔡侯曹

邮枝江侯公孫龍馮翊侯秦商雷澤侯顏高上
邽侯壤駟赤成紀侯石作蜀鉅平侯公夏首膠
東侯后處濟陽侯奚容蒧富陽侯顏祖滏陽句
井疆鄄城侯秦祖即墨侯公祖句茲武成侯縣
成汧源侯燕伋宛句侯顏之僕建成侯樂欬堂
邑侯顏何林慮侯狄黑郕城侯孔忠徐成侯公
西蔵臨濮侯施之常華亭侯秦非文登侯申棖
濟陰侯顏噲泗水侯孔鯉蘭陵伯荀況睢陽侯
穀梁赤萊蕪侯高堂生樂壽伯毛萇彭城伯劉
向中牟伯鄭衆侯氏伯杜子春良鄉伯盧植司

空王肅司徒杜預昌黎伯韓愈豫國公程顥新
安伯邵雍溫國公司馬光建寧伯胡安國華陽
伯張栻將樂伯楊時魏國公許衡西廡五十五
位爲單父侯宓不齊高密侯公冶長北海侯公
晳哀曲阜侯顏無繇共城侯高柴壽張侯公伯
寮益都侯樊須鉅野侯公西赤千乘侯梁鱣臨
沂侯冉孺沐陽侯伯虔諸城侯冉季濮陽侯漆
雕哆高苑侯漆雕徒父鄒平侯商澤當陽侯任
不齊牟平侯公良孺新息侯秦冉梁父侯公肩
定聊城侯鄡單祈鄉侯罕父黑淄川侯申黨厭

次侯榮旂南華侯左人郢朐山侯鄭國樂平侯
原亢胙城侯廉潔博平侯叔仲會高唐侯邽巽
臨朐侯公西輿如內黃侯蘧伯玉長山侯林放
南頓侯陳亢陽平侯琴張博昌侯步叔乘中都
伯左丘明臨淄伯公羊高乘氏伯伏勝考城伯
戴聖曲阜伯孔安國廣川伯董仲舒岐陽伯賈
逵扶風伯馬融高密伯鄭康成任城伯何休偃
師伯王弼新野伯范甯道國公周頤洛國公程
頤郿伯張載徽國公朱熹開封伯呂祖謙崇安
伯蔡沉浦城伯真德秀臨川郡公吳澄諸賢木

主各長一尺七寸闊三寸連座長二尺一寸殿
前丹墀碑亭二座東爲祀典之碑載洪武三年
五月奉
天承運
皇帝詔曰自有元失馭群雄鼎沸土宇分裂聲教不
同朕奮起布衣以安民爲念訓將練兵平定華
夷大統以正永惟爲治之道必本於禮考諸祀
典知五嶽五鎭四海四瀆之封起自唐世崇名
美號歷代有加在朕思之則有不然夫嶽鎭海
瀆皆高山廣水自天地開闢以至於今英靈之

爲神必　受命于
上帝幽微莫測豈國　封號之所可加瀆禮不經莫
此爲甚至如忠臣烈士雖可加以封號亦惟當
時爲宜夫禮所以明人神正名分不可以僭差
今命依古定制凡嶽鎭海瀆並去其前代所封
名號止以山水本名稱其神郡縣城隍神號一
體改正歷代忠臣烈士亦依當時初封以爲實
號後世溢美之稱皆與革去其孔子善明先王
之要道爲天下師以濟後世非有功于一方一
時者可比所有封爵宜仍其舊庶幾神人之際

名正言順於理爲當爾稱朕以禮祀神之意於戲明則有禮樂幽則有鬼神其理旣同其分當正故茲詔示洪武十五年六月

太祖高皇帝命刻石覆以亭高二丈五尺三寸臺高二尺八寸闊一丈四尺二寸五分大學士楊士奇題跋右洪武三年正祀典名號詔書此制非自臣下建白一出我太祖高皇帝聖智有以灼見唐虞三代聖人之意其因時或革皆允當乎天理人心之大公而盡革後來瀆亂經之弊以爲萬世有天下國家者之法所謂大哉王言者也詔下之十五年臣奉命原書石刻之太學及三十有五年臣士奇得此本謹識而寶藏之

西爲視學之碑載永樂四年三月

成祖文皇帝御製文曰朕惟帝王之興必首舉學校之政以崇道德弘教化正人心成天下之才致天下之治唐虞三代之盛率由於茲後世之君其學政或修或否是以治不古若也我
皇考聖神文武欽明啓運峻德成功統天大孝高皇帝龍飛淮甸渡江首建學校親祀孔子日引儒臣講論經義求古聖人之道身體力行既統有萬方即詔府州縣皆立學天下士子雲集京師復新作廟學於雞鳴山之陽親製教條頒布中外又命天下增廣生員復其家府州縣皆命春

秋有事孔子賜以樂舞德教廣被海外諸國及
蠻夷酋長并遣子入學教化之隆視古為盛朕
纘承大統仰遵成憲乃永樂四年三月朔日躬
詣廟庭謁先師孔子前期三日雨將事之夕霽
雲澄霽星緯昭明暨旦天宇秋清旭日鮮麗舍
菜于廟退即彝倫堂文武群臣咸侍左右師儒在
席諸生序列堂下命祭酒胡儼等以次講經成
禮乃還夫學以明道也道之體廣大光明配乎
天地日月而其實不離乎日用彝倫之間孔子
明之上以承堯舜禹湯文武之傳下以為後世

植綱常開太平於無窮而世之極其尊崇其禮者非於孔子有所增益特以著明其道之至大天下不可一日而無也惟我

皇考繼統帝王尊師孔子舉天下皆納之使由於斯道是以治化之盛隆洽周徧薄海內外罔不嚮風慕義朕景仰洪謨夙夜祇敬思惟繼承之道不敢怠荒爰因視學謹敘述

皇考所以致隆治化之本勒石於廟俾我子孫臣庶尚克欽承於千萬年其亭制如祀典碑云前爲大成門三間東西列戟兩廂有路東有神廚七

間井一口宰牲亭一座在廟門外左井在其側亭在櫺星門內左邊

西有神庫七間在廟門外右門之東西各有廂五間

北向其東石刻

孔子像及四配像在焉內墀樹四十三株爲杉檜

桂栢外墀樹八十一株爲松栢欒棡又前爲櫺

星門三座中座二丈三尺五寸闊一丈五尺東

西二座各高一丈九尺五寸五分闊一丈二尺

初用木爲之景泰四年祭酒吳節

奏請改用石造加雲管火珠彩雲石抱柱八字紅

牆嘉靖九年

皇上用少傅兼太子太傅吏部尚書謹身殿大學士

張璁等議是年十月二十八日

御製正孔子祀典說曰朕惟孔子之道王者之道也德王者之德也功王者之功也事王者之事也特其位也非王者之位焉昨輔臣少傅張璁再疏請正其號稱服章等事已命禮官集翰林諸臣議正外惟號與服章二事所關者重亦關於朕者不得不爲言之朕惟我

聖祖高皇帝應

天作辟以繼羲農堯舜而君天下傳至我

皇兄
皇兄升遐以朕爲我
皇考至親之子
命入奉
大統繼承
宗祀以主
郊廟百神爾豈敢於義理不當爲者而率爲之茲所
議祀典亦未爲極而號稱服章實又重焉孔子
當周家衰時知其不能行王者之道耳乃切切
以王道望於魯衛二國二國之君竟不能明孔

子之道孔子既逝後世至唐玄宗乃薦謚曰文
宣加以王號至元又益其謚爲大成夫孔子之
於當時諸侯有僭王者皆筆削而心誅之故曰
孔子作春秋而亂臣賊子懼孔子生如是其死
乃不體聖人之心漫加其號雖曰尊崇其實目
爲亂賊之徒是何心哉又我
聖祖當首定天下之時命天下崇祀孔子于學不許
祀於釋老宮又陰去塑像止令設主樂舞用六
佾籩豆以十可謂尊崇孔子極其至矣無以加
矣特存其號豈無望於後人哉亦或當時草創

未暇歟至我
皇祖文皇帝始建北京國學因元人之舊塑像猶存
蓋不忍毀之也又至我
皇祖考用禮官之議增樂舞用八佾籩豆用十二牲
用熟而上擬乎事
天之禮也畧無忌焉夫孔子設或在今肯安享之昔
不觀魯僭王之禮寧肯自僭祀
天之禮乎異能禮聖人之心決當正之也至於稱王
賊害聖人之甚王者已有是德宜居是位堯舜
是也無其德而居是位者昏亂之君如桀紂幽

厲是也若夫於後世之爲君而居王者之位者其德於孔子或二三肖之十百肖之未有能與之齊也至我

太祖高皇帝雖道用孔子之道而

聖仁神智武功文德直與堯舜並矣恐有非孔子所可擬也由是觀之王者之名不宜僞稱王者之德不容僞爲僞稱者近於僭亂僞爲者其實有未盡之也至於服章之加因其位耳孔子昔曰名不正則言不順言不順則事不成何其不幸身遭之哉夫既以王者之名而橫加於孔子故

使顏回曾參孔伋以子而並配於堂上顏路曾晳孔鯉以父從列於下安有子坐堂上而父食於下乎此所謂名不正者焉皆由綱領一紊而百目因之以隳傳至有宋而程頤以親接道統之傳遂主英宗不可父濮王之禮誠所謂是可忍也孰可忍也之明驗哉今也不正滋來世之非道將見子不父其父臣不君其君內離外叛可勝言哉除待該部集議施行茲朕不得不辯亦不得不為補臣辯聰也為名分也為義理也非訕君也非滅師也若朕所正者亦如是所以

防閑於萬世之下也設或有謂朕以位而凌先
師實非知原心者是爲說於是釐正祀典改
大成至聖文宣王爲
至聖先師孔子神位木主高二尺三寸七分闊四
寸厚七分座高四寸長七寸厚三寸四分朱地
金書四配爲復聖顔子宗聖曾子述聖子思子
亞聖孟子神位木主各高一尺五寸闊三寸二
分厚五分座高四寸長六寸厚二寸八分十哲
以下凡及門弟子皆止稱先賢某子神位木主
各高一尺四寸闊二寸六分厚五分座高二寸

六分長四寸厚二寸左丘明以下稱先儒某子神位木主各高一尺三寸四分闊二寸三分厚四分座高二寸六分長四寸厚二寸俱赤地墨書申黨申棖二人疑似據論語篇證乃存棖去黨而公伯寮秦冉顔何荀況戴聖劉向賈逵馬融何休王肅王弼杜預吳澄十三人俱罷從祀林放蘧瑗鄭玄鄭衆盧植服虔范甯七人令各祀於其鄉后蒼王通歐陽修胡瑗四人增入從祀用故詹事兼翰林院學士程敏政之言也尋用行人薛侃議增陸九淵於是東廡從祀四十

七位爲澹臺滅明原憲南宮适商瞿漆雕開司
馬耕有若巫馬施顏辛曹卹公孫龍秦商顏高
壤駟赤石作蜀公夏首后處奚容蒧顏祖句井
疆秦祖公祖句茲縣成燕伋顏之僕施之常秦
非申棖顏噲穀梁赤高堂生毛萇后蒼杜子春
韓愈程顥邵雍司馬光胡安國張栻楊時陸九
淵許衡西廡從祀四十四位爲宓不齊公冶長
公皙哀高柴樊須公西赤梁鱣冉孺伯虔冉季
漆雕哆漆雕徒父商澤任不齊公良孺公肩定
鄡單罕父黑榮旂左人郢鄭國原亢廉潔叔仲

會邦巽公西輿如陳亢琴張步叔乘左丘明公
羊高伏勝孔安國董仲舒王通周敦頤歐陽修
張載程顥胡瑗朱熹呂祖謙蔡沉眞德秀凡舊
封公侯伯爵盡皆革去仍改大成殿爲先師廟
大成門爲廟門十一月奉
詔行兩京國子監責令祭酒等官通行改正以稱
宗師重道之意於是
車駕重幸北京太學仍行南京遣官祭焉其文曰
維嘉靖十年歲次辛卯六月甲寅朔初八日辛
酉

皇帝遣南京禮部右侍郎黃綰致祭于

至聖先師孔子曰自昔混沌之初

天命羲農軒聖創世開物以至堯舜禹湯文武周公

及

先師列聖相繼奉

天行道立教誨人肆我

聖祖再造區宇化行天下我

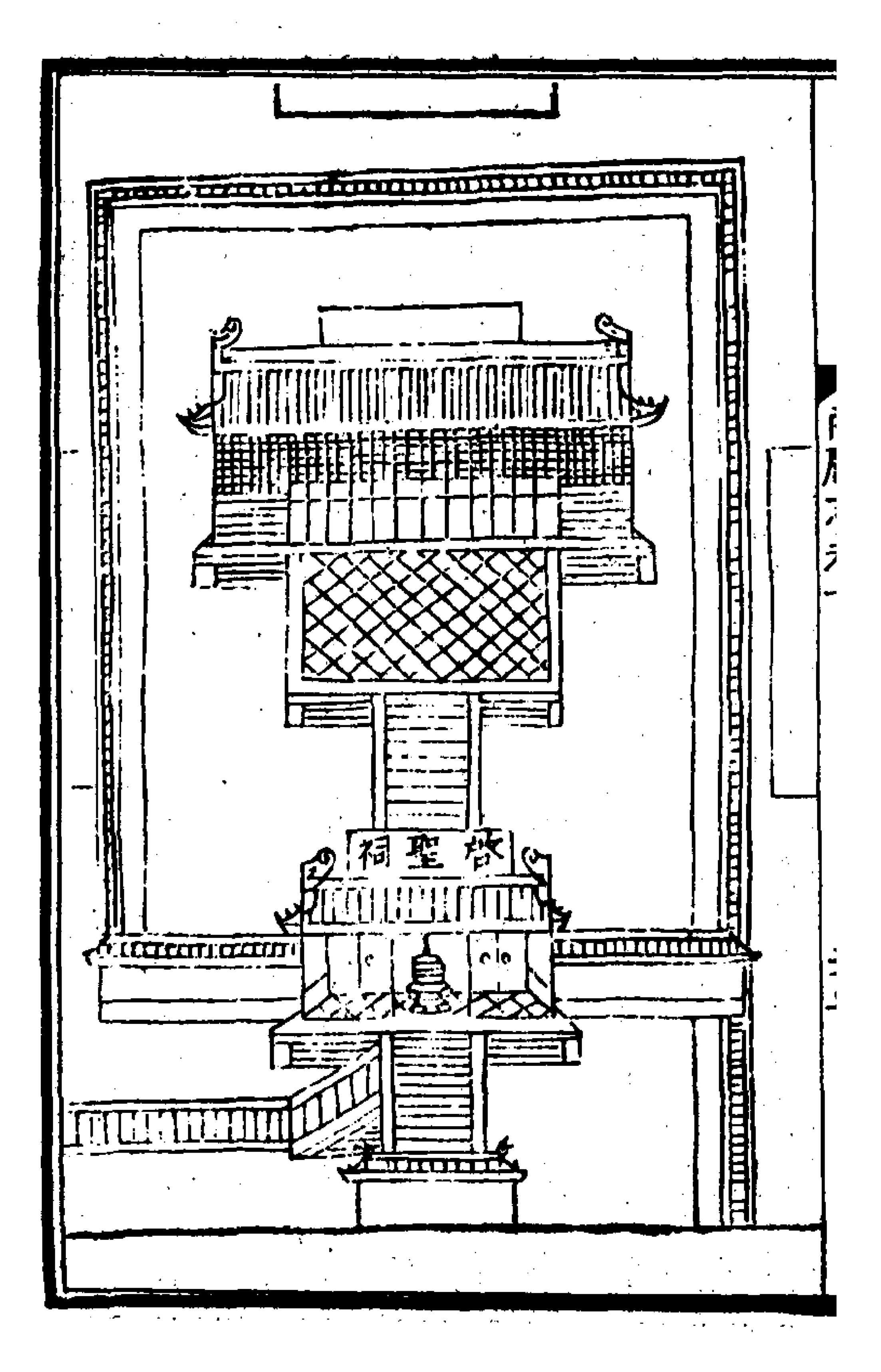
聖祖崇禮于

先師者

御製有文典冊具在予惟寡昧之人近仰遵

祖憲去胡元褻慢之偶像如
祖制崇禮之
聖謨號稱核實俎豆究本以遵
祖典兼體
先師至意予實不聰穎
先師默鑒及良輔洪儒所贊之也爰擇令辰特令
南京禮部堂上官奉安
先師神位以及配從之位于此惟
先師鑒知來依陟降大運
神化教我君民俾予性理早開而無負

皇天付託之眷命暨士庶學業咸正而無違
先師傳道之至情予實有望焉
先師鑒之以復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞
聖孟子配尚饗遂各鐫于石增構二碑亭如洪
武永樂之制與
御製申記等篇並列見謨訓考東西相次為四碑亭焉

啓聖祠

右啓聖祠圖

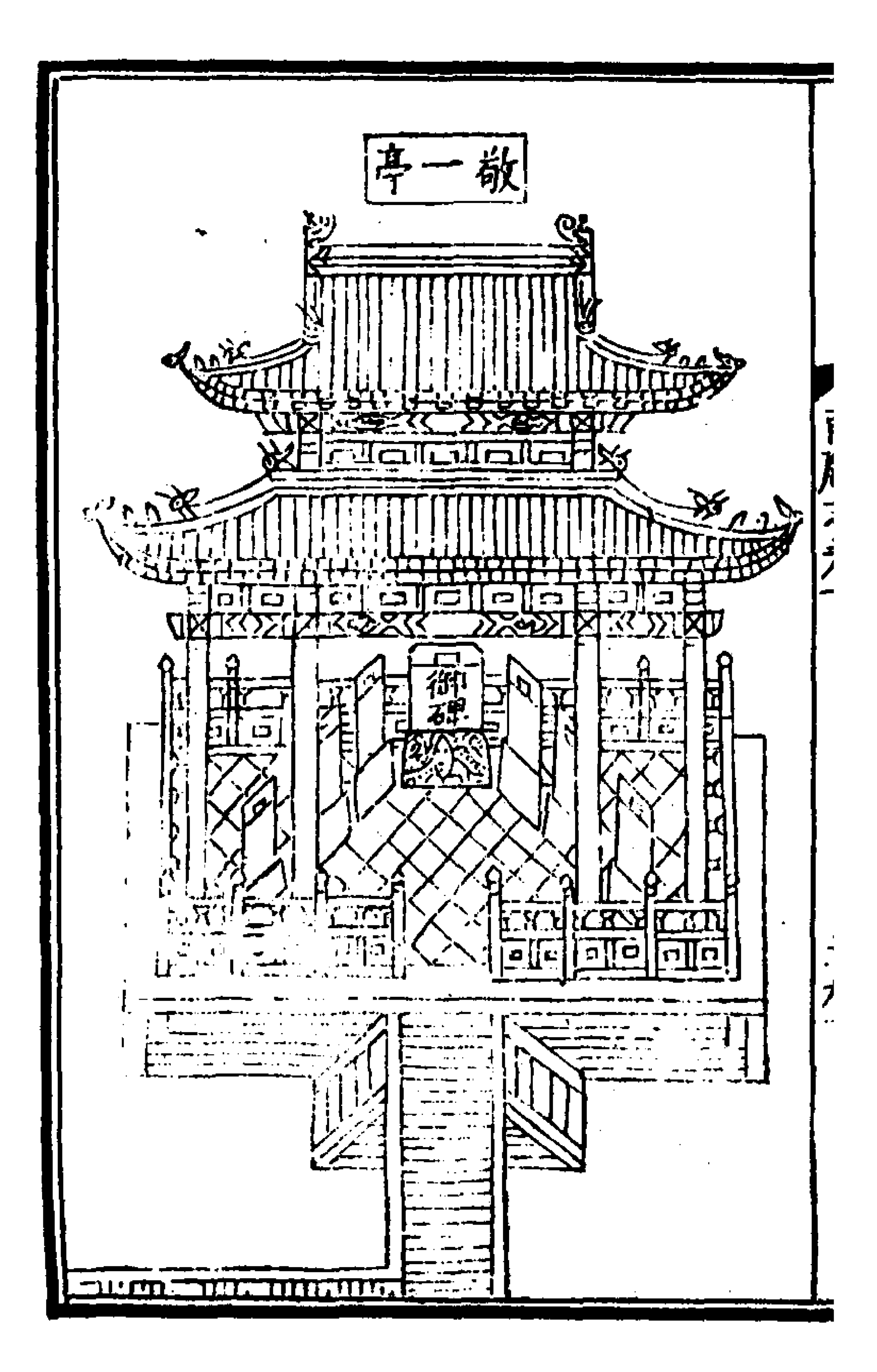
啓聖祠在內號後即仁勇廢號二連基址嘉靖十年建祠凡五間闊八丈五尺深四丈高三丈五尺大門一座三間闊三丈七尺五寸深一丈五尺高一丈五尺先是嘉靖九年十一月

皇上用少傅兼太子太傅吏部尚書謹身殿大學士張璁等議因先朝學士程敏政言別立一祠中祀齊公叔梁紇稱啓聖公孔氏神位木主如四配之制宋真宗大中祥符元年十一月詔曰朕以祇謁岱宗親巡魯甸永懷先聖之德躬造闕里之庭負獻周旋欽崇備至惟降靈之所自亦錫羨之有初像設具存名稱斯闕宜加

追命以煥典章叔梁紇宜追封齊國公顏氏宜追封魯國太夫人元至順二年九月詔曰闕里有加系出神明之胄尼山請禱天啟聖人之生聿觀人文敷求往哲維孔氏之有作集群聖之大成原道統則堯授受傳至周文王論世家則契至湯下逮正考父其明德也遠矣故生知者出焉有開必先克昌厥後如太極之生天地如鉅海之有本源雲仍既繫於上公之封考妣宜昕夫素王之爵於戲君子之道考而不繆建而不悖于以惇典而叙倫宗廟之禮愛其所親敬其所尊于以報功而崇德尚篤其慶以相斯文齊國公叔梁紇加封為啟聖王魯國太夫人顏氏加封啟聖王太夫人

以顏無繇孔鯉曾點孟孫氏配俱稱先賢某氏神位木主如十哲之制元仁宗延祐三年七月追封孟子父為邾國公順帝元統三年五月贈顏子父為杞國文裕公今皆革去以程珦朱松蔡元定從祀俱稱先儒某氏神位木主

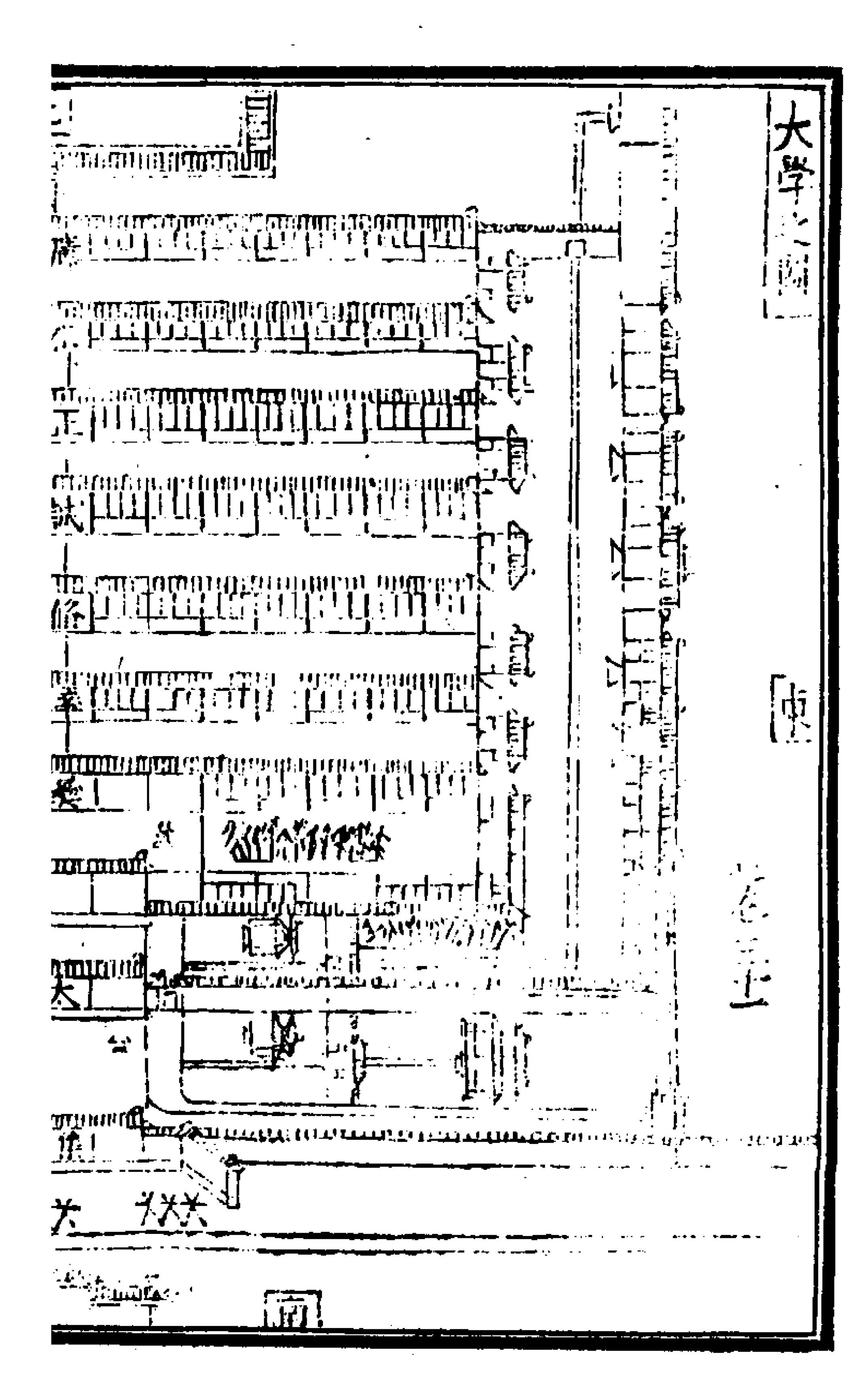
如左丘明等位之制顏曾暨子思之父始皆從
祀兩廡子先父食於義爲舛自
皇上正之而後彝倫乃叙寔萬世不易之祀典也於
戲經其正矣哉

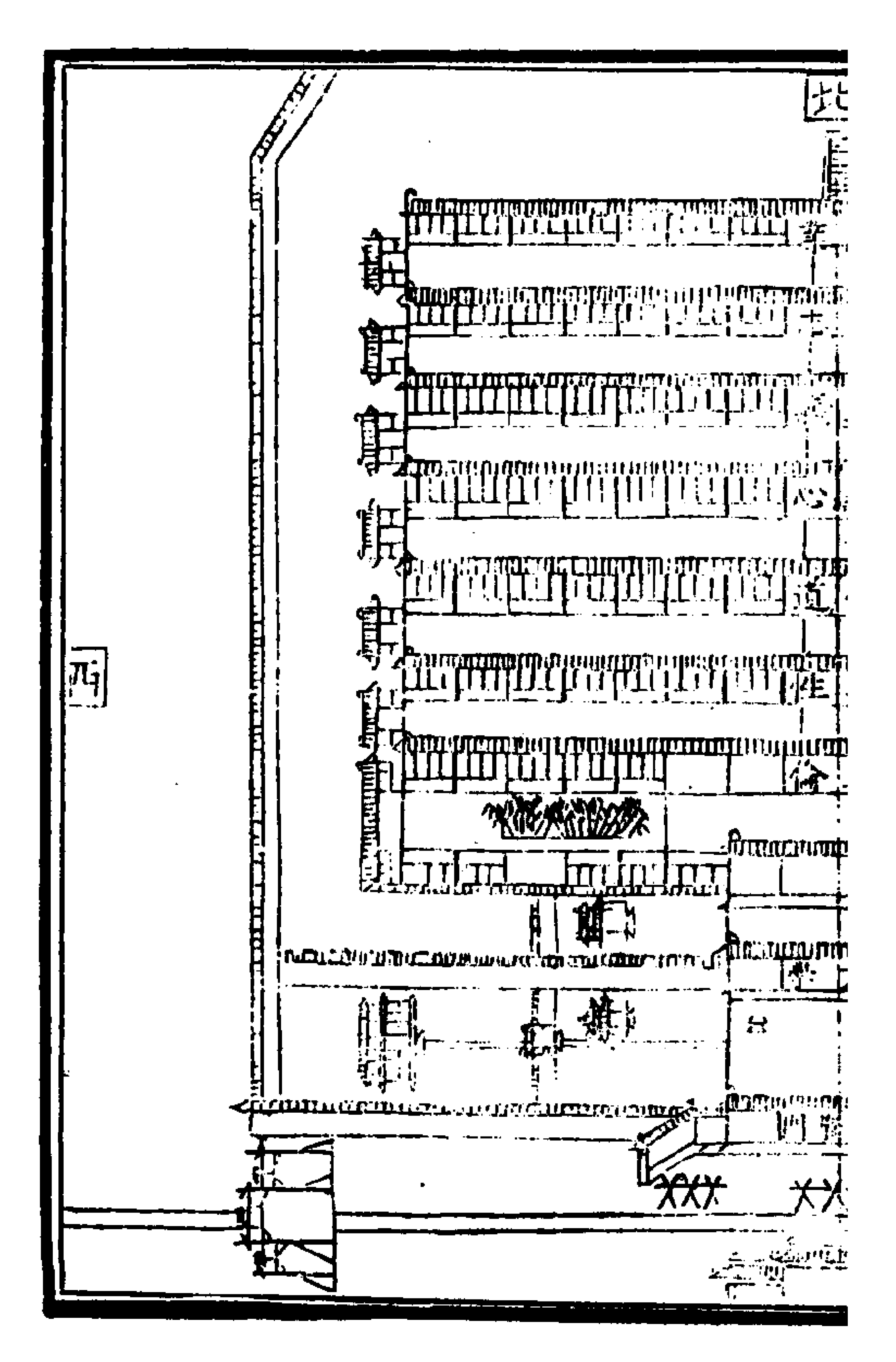

敬一亭
御碑

右敬一亭圖

敬一亭在廣業堂後嘉靖七年九月少師兼
太子太師吏部尚書華蓋殿大學士楊一清等
奏立南京工部建高三丈六尺闊四丈二尺五寸
深四丈基高三尺五寸中立
御製敬一碑兩旁翼以
御註視聽言動心五箴碑共六座

大學之圖
東

右太學圖

洪武十四年欽定太學之制爲正堂一支堂六明年六月落成正堂一十五間每間闊一丈九尺深五丈四尺二寸高三丈三尺四寸扁曰彜倫

太祖高皇帝制也堂有門二十獨與府部諸司異中空

御座正位次間列祭酒司業公座以累經

車駕臨幸本監官不敢中廳視篆不敢中門出入所由尚左南京吏部右侍郎楊守阯初攝祭酒詩彜倫堂上鼓鐘聲三舍先將教隸

呈涉筆僉書小冢宰攝官承乏大司成天威
咫尺虛中坐地闊尋常傍左行淺薄未知模範
否若爲閩
治魯諸生

左列鼓架右建鐘樓堂前樹石碧甚鉅

太常寺丞袁廷玉賦彝倫堂前石碧歌流州
迢迢隔濱渤不取昆吾鑄奇物杏壇花開春
晝遲帝遣良工琢山骨圓如蒲璧巨如輪三尺
瑤臺高捧雲離南坎北已定位制度安用羅星
長六堂深沉更漏杳旭日扶桑照林表一絲影
射白王盤剪非鐘聲報清曉先生盛服坐皐比
會記花磚催直時寅賓出納著二典赤心只許
羲和知　帝命晨昏敘肯子寸陰自惜勤終始
莫言此署匪涓涘
大明教化從茲起

東堂爲齋宿所西堂爲考課所祭酒廂房在東凡七間其連廊北向者爲司業南廂房凡九間

初司業廂房在率性堂西宣
德後久廢弘治中復設司業
始以南廂之近東者爲之西廂相近中入曲徑
有亭臨修竹扁曰迎薰每有事捐與會於此

西廂房為監丞繩愆廳南廂之近西者亦九間儲庋案卷該吏於此俟立簿查公文博士恒居考課所亦呼為博士廳六堂在正堂之後乃支堂也一曰率性二曰修道三曰誠心四曰正義五曰崇志六曰廣業助教學正學錄分居之舊制助教十五員學正十員學錄七員分領率性修道二堂各四班誠心正義崇志廣業四堂各六班官三十二員分三十二班而教焉其後官漸裁減班仍舊數官初任者居廣業堂以漸升至率性堂一如諸生積分之法云每堂各一十五間中五間設師座左右各五間設大凳卓為弟子肄業所每間各高二丈六尺三寸深三丈三尺闊一丈八尺八寸東西廂房各三間庭前

各樹以杉檜祭酒陳敬宗種松柏二記大成殿
東西兩廡下舊多植榔歲久根幹甚鉅枝柯覆壓簷春春絮秋葉下賸掃除其墳積於瓦隴間者霖雨以浥之冰雪以凝之弗皆腐濕解裂春暖融釋沁漏椽桷皆朽又不勝其脩葺矣柳之為害甚大也駙馬都尉沐公謂子曰宜易之以柏先生為我伐去之柏栽某當謀從居無何柏栽至矣數計以百高可五六尺葉皆秀嫩可愛於是與監丞諸公偕循其舊於柳所行列而植之森然如青衿童子羽籥舞於殿之庭之間秩然而有敘也儼然如端人雅士聽議說於兩廡之下拱立而不亂也如駙馬公見而喜曰此亦退小人進君子之漸太學其多賢矣柏栽於宣德辛亥迄今二十餘年根幹壯碩枝柯交互高可三丈餘而干霄之勢蓋未可尋丈計也况得聖澤之滋潤哉夫柏之為木稟剛勁嚴凝之正氣挺堅確不撓之貞心雖寒折膠而逾秀暑爍金而猶青有若君子雖遇世難固守其節而不變者焉今觀殿廡肅穆庭除潔清無飛絮落葉之擾雜而有四時蒼翠之雅觀縉紳衿

佩之士入其門歷其階曰覩於俯仰之間雖非執玉捧帛而其心莫不肅然知敬如親覲聖容於几席之上也夫殿宇為神棲之所殿宇潔清則神靈妥寧歆格祀享然則斯栢之栽其有益於事神之功亦大矣非徒以為觀美也予自致政別去太學二載餘矣追思駁馬公盛心不可泯也因書此以志栽栢之權輿錄奉祭酒吳公先生敢煩勒其詞于小石置諸東廡之北以為異日駁馬公之甘棠云太學門外東西二隙地有松數章高者餘三十尺柯葉茂密鬱然蒼翠烟霧之朝風月之夕群鳥翔集孤鶴長鳴儼有林壑幽趣蓋忘其在於橋門之內也先是鼓地皆種楊木未秋而凋無堅貞之操非良材也宣德壬子予悉伐去之而易之以松當栽松時人有好事者相與竊議而非笑之以為此非栽松之所栽松者亦非久居之人蓋有意於橋之也今非笑者皆乘化矣而此松森然挺立其勢不至干霄戛雲不止也惜不使非笑者見之矣夫栁非可珍之木以松易之松宜君子之所喜而反非笑之其志尚可知也古之人若淵明之於

菊子猷之於竹濂溪之於蓮和靖之於梅茲四者皆清品也四君子亦雅士也以雅士而嗜清品得其宜矣况松者秉堅貞之操持歲寒之節歷冰霜而成鉅器資世之用可以樑明堂而棟大厦又非特花竹徒供翫好而已况柳木爲無用之下材而非笑之者亦以數而聚也何足樵哉予與松別去二年餘矣培養之深必非昔日之比因寫此栽松之由以告同志俾知此松之茂非偶然也

典簿廳一十五間在彝倫堂東近分右三間以居典籍一如北監之制其左爲掌饌廳連東西廚共一十三間內有豆腐房豬房今廢東西饌堂二所各一十五間小饌堂一所五間過廊一間小行廊一十八間前爲儀門三間下有進士題名碑四東有

勑建太學碑亭西有

勑修太學碑亭又前爲太學門三間左有小門下有進士題名碑二左側有紀事碑一前有東西井亭二東西書廡各七間各爲樓上高一丈三尺下高一丈四尺中間闊一丈五尺左右四間每間闊一丈三尺二寸餘俱三丈（洪武中爲兩廡六堂廂房歲久剝塌弘治四年祭酒謝鐸改建書庫）前樹以松柏又前爲集賢門（嘉靖二十二年祭酒黃佐司業李本行南京工部重修）門內舊有馬房三間今廢門外街南有東西石井二口今遷國子監牌坊一座三間中高三丈三尺六寸兩旁

高三丈六寸景泰二年重建嘉靖二年又復重建嘉靖二十三年祭酒黄佐司業李本行南京工部重修東西成賢街坊牌二座各三間中高二丈四尺六寸兩旁高二丈二尺六寸景泰四年重建嘉靖十九年祭酒馬汝驥行南京工部重修南成賢街牌坊一座三間與珍珠橋相連中高三丈三尺六寸兩旁高三丈六寸景泰二年重建嘉靖二年又復重建嘉靖二十三年祭酒黄佐司業李本行南京工部重修

題名碑洪武初可考者惟學正蘇伯衡太學同官記

記曰乙巳秋詔郎應天學為國子學設師弟子員其博士助教正錄非有德望邃於經術者不得登用維時博士則上親擢金華許君存仁為之丙午春以章貢劉君宗弼為博士臨安李君宗表河南張君用周齊寧潘君文秀為助教高昌完

君彥明爲學正廣信鄭君一中金陵杜君叔循爲學錄叔循早以書法入侍春坊大爲 皇太子所眷其書流輩中亦未見其比焉臨江張君以誠爲典膳其夏用例除淮安衛參謀其秋彥明除建平知縣以誠除管讀場管勾其冬一中除上海縣丞繼用例則廣平郭君可久繼彥明則南昌李君克正繼以誠則章貢呂君仲善繼一中則東陽張君孟兼而余以七月忝授學錄丁未秋學正陞正四品始設祭酒司業典簿員卽拜存仁祭酒宗錫司業錢塘陳君彥博由元翰林編修署典簿浚儀陳君子方由元進士署博士棣州高君仲暉由 太子伴讀署佐教而余亦忝進學正補余處則吳興張君伯淵也其後存仁謫韶州宗錫拜浙江按察僉事彥博遷太常博士宗表以事罷去叔循遷太常贊禮仲暉陞磨勘司令伯淵陞磨勘司丞仲善陞太常典簿孟兼陞祠部主事余轉翰林院國史編修官辭疾不上今在官者祭酒則梁先生以 太子賓客兼博士則沭梁李君叔允典簿則齊南周君敎中助敎則上蔡朱君原禮合文秀可久爲

七人而叔允原禮入東宮兼伴讀云自余爲國
子官屬于斯之二十一人者皆得托官聯而幽
之遊亦一時之幸哉然甫六年而升沉出處去
就離合不齊已若是況於他日乎此余之所以
慨然也因爲之記歸田後時覽其姓氏庶用
自慰焉來者爰考其平生以擬議其得失亦未
必不有取於斯也梁先生名貞字叔亨會稽人
劉君名丞直周君名循理潘君名時英郭君名
宋高君名暉朱君名明復宗君名宗哲鄭君名
貫杜君名環其名如其字者許君名呂君沐梁李
君及東陽臨海兩張君宗義浚儀陳君名世昌
則錢塘陳君名濟則河南張君名溥則吳興張
君暐者臨安李君名也宗賢者南昌
李君名也余名伯衡字平仲眉山人嘉靖四年
二月吉日祭酒汪偉始刻于彝倫堂之左南京吏部
右侍郎汪偉記學有祭酒肪于京京司業游于
隋實周官師氏職也夫天子齊總兆君師之
大北設官分職惟治教二事五[illegible]學猶任其一
不已重繳　而皇帝既定天下布法制刑有

度具舉尤以文教為大務渡江之初因應天府庠以為國子學稍其陋隘弗稱洪武十四年夏得吉地於雞鳴山之陽乃鼎建廟學蹄平遂落成闕壯嚴密他署鮮儷爰改學為監革飭像以木主定宮秩須條教至于養上之具織悉靡遺自定太學之士歲增多至八九千人鑾輿僉長成遺丁弟就學稽數盛哉故師儒之任益重必慎擇以充
列聖相承恪守一道百四五十年治化之美人才之盛則既行明微矣茲固祖宗列聖至德成化主張斯文于上而尸師儒之職者亦能罷勉夙夜以無負任使者哉載勳前政多鴻學耆德斯人已沒聲光猶存考其為致大概尚踐履重經術士知敦本實成適于用其次亦能嚴檠護以檢范其心故小大各有成也今祭酒崔公司業郭公懼其久而忘其怠乃考自建學以來任祭酒司業氏名及里宦始終之器于石以為座右匪徒備遺忘亦以存勸戒謂偉嘗承乏俾記作始偉無似竊以名側諸賢為婉況又敢用不朕之詞先耶二公孳學以正學迪士習為政可謂有光于前人者辭不獲

於是乎書又刻於率性堂則兩廳六堂題名記

南京兵部職方司主事慈谿劉世龍記

我　聖祖定鼎金陵即建太學以造多士是故首善之地南廱莫先焉維時設官司教則有大司成氏繼有少司成氏其屬繩愆廳則有監丞一人博士廳則有博士五人率性修道誠心正義崇志廣業六堂則有助教十五人學正十人學錄七人今不必備者遵近　制也於是上下相維班列以序要在導之德義罔俾或浮屬之學業罔俾或怠董之矩度罔俾或逸因材而篤各俾有成以爲他日用匪徒飾文而已百六十年來英才輩出人文煒然非我　列聖崇儒重道之明徵也哉司成氏舊有題名碑立於彝倫堂之東偏丞以下無聞焉殆缺典也予與同年程君子明相繼改官於茲而與久任以吾兩人之所睹記歷遷者後先相望即今數年間追惟往昔諸公四方來同一時相與追遊幾何忽別如雨對時撫景之餘輒有室遠人邇之嘆則知後之視今猶今之視昔不存其名曷究其實不亦重可感哉

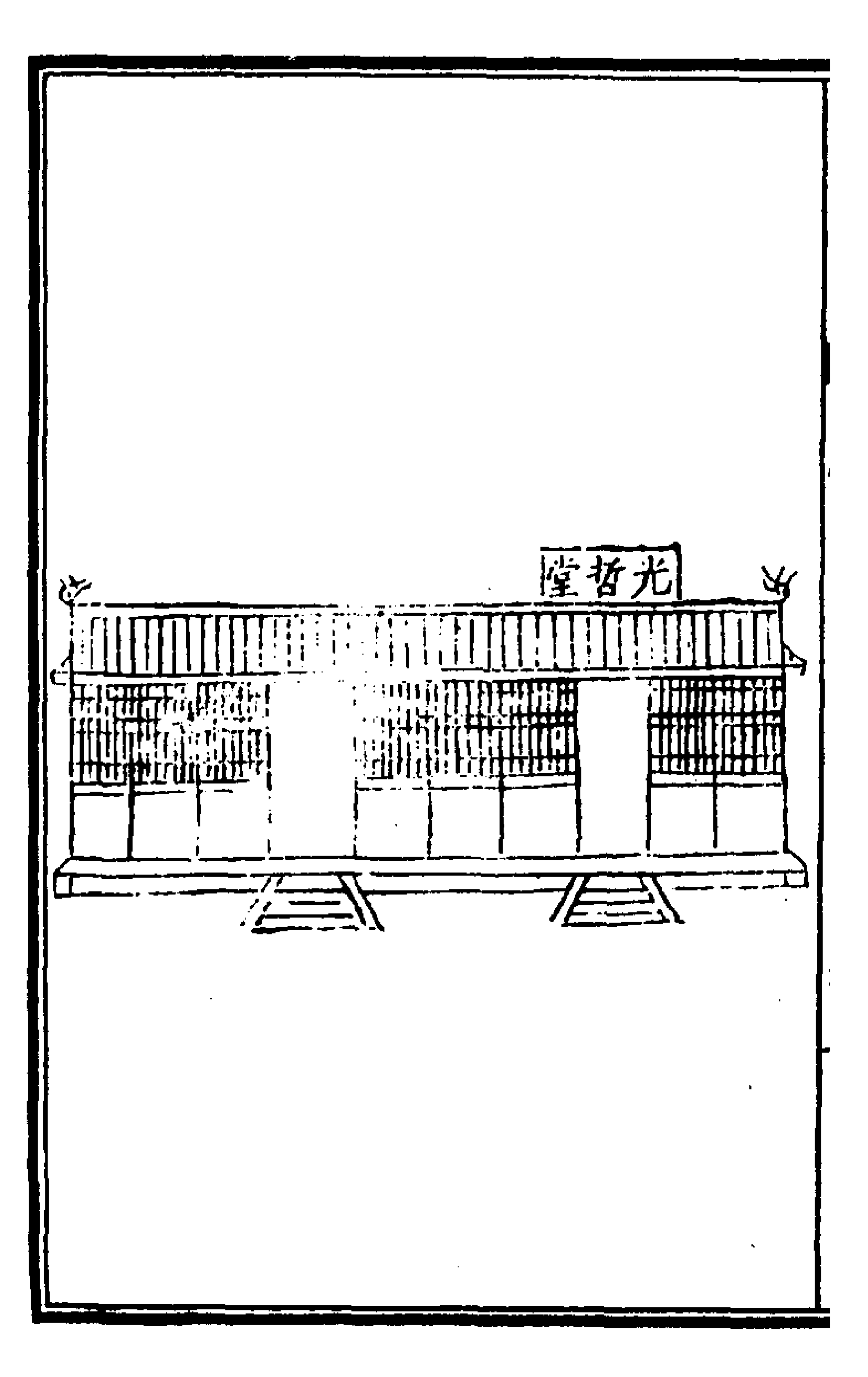
斯記之不容以已也予明用是告諸達道之嘗同官者爰名分條撰工竟成其事亦俾將來諸君子之官於茲及吾輩子孫之遊於茲者得因其成而有所考焉碑之名自子明同時者始以前或見於南雍志中而亦無可徵矣故不及載

土地祠

紙爐

右土地祠圖

土地祠在集賢門內西書庫左舊祠面東景泰四年重建乃改爲面南祠一間高一丈三尺五寸闊二丈五尺四寸深二丈七尺五寸

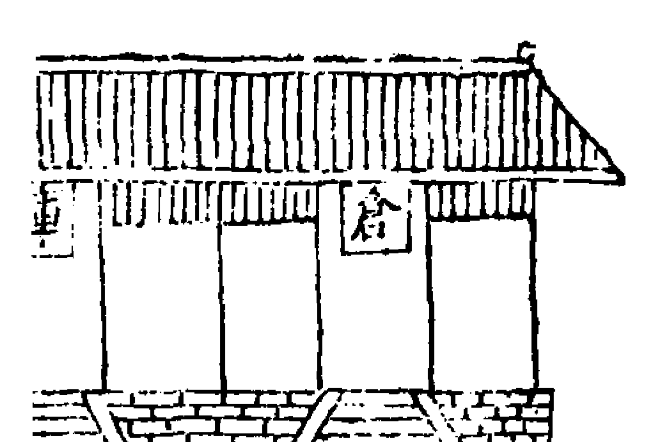

光哲堂

右光哲堂圖

光哲堂在敬一亭後洪武十五年建凡一十五間每間闊一丈四尺深一丈二尺為琉球國官生受業所居

倉庫之圖

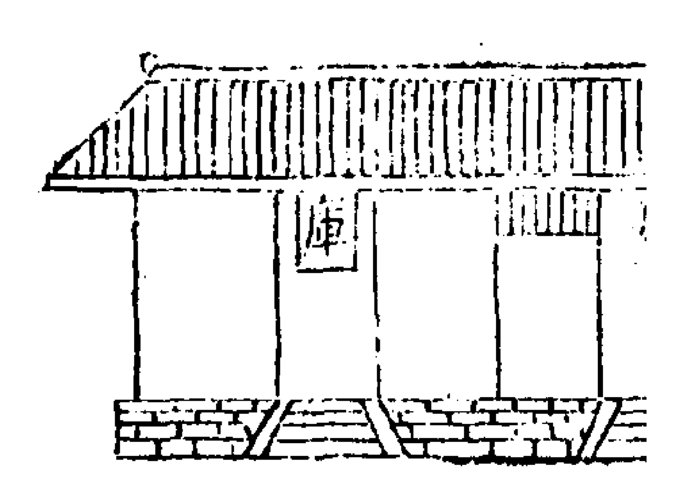
南

東

西

北

右倉庫圖

倉庫俱在六堂之東洪武十五年建廩倉一所一十二間以藏饌米庫房六間内有醬醋等房與典簿廳相連先是有紅板倉一十八圈在掌饌廳前又板倉六所在六廂東側洪武十五年

太祖高皇帝臨太學祀先師還

孝慈高皇后問曰太學生幾何

上曰數千又問悉有家乎曰亦多有之　后曰善理天下者以賢才為本今人材衆多深足為喜但生員廩食於太學而妻子無所仰給彼寧無所

累於心乎

上即命月賜糧給其家以爲常其倉囷之制用板片累成垄以殊滲苫以蘆席歲久易壞景泰四年祭酒吳節重修成化初頹者十座祭酒周洪謨

奏聞乃併入倉廒覆之以瓦與饌米相對而庫則分爲銀庫椒庫等目局各鑰匙于東廂以時委官收放云

南廱志卷第七